法苑珠林卷第二　一朝　二十七紙

西明寺沙門釋道世撰

三界篇第二　三界有二初明四洲二明諸天

初明四洲　此有十部

述意部　會名部　地量部

山量部　界量部　方土部

身量部　壽量部　衣食部

優劣部

夫三界定位六道區分麁妙異容善惡殊跡覈其源始不離色心撿其會歸莫非生滅生滅輪迴是曰無常色心影幻斯謂苦本故涅槃喻之於大河法花方之於火宅聖人啓悟息駕反源超出三有漸逾十地也尋世界立體四大所成業和緣合興報而作數盈災起復歸于滅所謂經[illegible]謂其長壽長者見其短矣夫短[illegible]者不有故衆量無邊世界無窮故其數不一於是大千為法王所統小千為梵王所領須彌為帝釋所居鐵圍為藩牆之域大海為八維之浸日月為四方之燭總總群生於茲是宅蠢蠢含識共遵兩戾況俗而觀則迂誕之者

言大道而祭乃掌握之近事耳但世
宗周孔雅伏經書然辯括宇宙臆度
不了易稱玄天蓋取幽深之名莊說
蒼天近在遠望之色於是野人信明
謂是青如碧儒士據典謂乾黑如漆
青黑誠異乖體是同儒野雖殊不知
是一然則俗尊天名而莫識實豈知
六欲之最麗十地之光明哉老夫區
界現事猶莫之知不思妙義固其宜
矣竊惟方等大典多說深空長含
樓炭辯章世界而文博偈廣卒難撿
究今簡要略用標所致耳

會名部第二

長阿含起世經等四洲地心即是須
弥山山外別有八山圍如須弥山下
大海深八萬四千由旬其邊八山大
海稠廣八千由旬中有八功德水（依正理論云一甘二冷三輭四輕五清淨六不臭七飲時不損喉八飲已不傷腹也）如是
漸小至第七山下水廣一千二百五
十由旬其外鹹海廣無際海外有
山即是大鐵圍山四周圍輪并一日
月晝夜迴轉照四天下名爲一國土
即以此爲量數至滿千鐵圍繞說名

一小千復至一千鐵圍繞訖名為中（法苑珠林云）
千世界即數中千復滿一千鐵圍繞
訖名為大千世界其中四洲山王日
月乃至有頂各有萬億（各有百億）
成則同成壞則同壞皆是一化佛所
統之處名為三千大千世界號為娑
婆世界竟本正音名為索訶世界依
白普三昧經云娑訶世界者（……）
（……）其佛號曰能仁以別東
廣名曰三界一欲界二色界三無色
界初欲界者欲有四種一是情欲二
是色欲三是食欲四是婬欲二色界
有二一是情欲二是色欲無色界有
一情欲初具四欲強色微故云欲界
第二色界色強欲微故號色界第三
無色界色絕欲劣故名無色界（……）
（第三千大千世界乃有多種不同廣出也）
地量部第三
依華嚴經云三千大千世界以無量
因緣乃成且如大地依水輪水輪依風輪
風輪依空輪空輪無所依衆生業感世界
安住故智度論云三千大千世界皆
依風輪爲基又新翻菩薩藏經云諸

佛如來成就不思議智故論能得知諸風雨相知世有大風名烏盧博迦乃至衆生諸有覺受皆由此風所攝動故此風輪量高三拘盧舍於此風上虛空之中復有風起名曰雲風輪此風輪量高五拘盧舍於此風上虛空之中復有風起名瞻薄迦此風輪量高十踰繕那於此風上虛空之中復有風起名吠索縛迦此風輪量高三十踰繕那又此風上虛空之中復有風起名曰去來此風輪量高四十踰繕那如是舍利子次第輪上六萬八千拘胝風輪之相如來應正等覺依止大慧悉能了知舍利子最上風輪名爲周徧上界水輪之所依止其水高量六十八百千踰繕那爲彼大地之所依止其地量高六十八千踰繕那舍利子是地量表有一三千大千世界又樓炭經云此地深二十億萬里下有金粟亦二十億萬里下有金剛亦二十億萬里下有水際八十億萬里下有無極大風深五百二十億萬里此雖六重前四是地輪第五

是水輪第六是風輪金光明經云此
地深十六万八千由旬下有金沙金沙下
是金粟下有金剛地釋云前風輪堅
固不可沮壞有大洛那力人以金剛
杵擊之杵碎風輪無損大洛那力者
是第四梵王那羅延力是佛身力亦
名那羅延風輪風輪上又有水輪水
輪者依立世經云深一百一十二萬由
旬減風輪三十八萬由旬以衆生業
力水不流散如食未消不墮熟藏又
如倉貯米內外物持水輪亦介水由
有風持不散如世間揩酪為酥此間
力順轉此水成金水深一百一十三
萬由旬既順成金水但厚八十萬由
旬所略三十二萬由旬皆屬金地金
地輪中從少向多漸厚十二洛沙一
洛沙有十萬由旬此輪緣廣等

山量部第四

合據三千大千世界之中諸佛出
皆垂化現現生現滅道[illegible]一
四天下即以一日月所照臨處以為
迷盧山為中 [illegible]
[illegible] 高三百三十六萬里四寶所成

東面黃金南面琉璃西面白銀北面
玻瓈在大海中亦深三百三十六萬
里據金輪上如起世經云須彌山下
有八重山初山名佉提羅高四萬二
千由旬上闊亦尒七寶所成其須彌
山佉提羅山二山之間闊八萬四千
由旬周匝無量佉提羅山外有山名
曰伊沙陁羅高二萬一千由旬上闊
亦尒七寶所成二山之間闊四萬二
千由旬周匝無量伊沙陁羅山外有
山名曰遊乾陁羅高一萬二千由旬
上闊亦尒七寶所成二山之間二萬
一千由旬周匝無量遊乾陁羅山外
有山名曰善見高六千由旬上闊亦
尒七寶所成二山相去一萬二千由
旬周匝無量善見山外有山名曰馬
半頭高三千由旬上闊亦尒七寶所
成二山之間闊六千由旬周匝無量
馬半頭山外有山名曰尼民陁羅高
一千二百由旬上闊亦尒七寶所成
二山之間闊二千四百由旬周匝無
量尼民陁羅山外有山名毗那耶迦
高六百由旬上闊亦尒七寶所成二

山之間闊一千二百由旬周匝無量 [illegible]

毘那耶迦山外有山名斫迦羅（隋言鐵圍即鐵圍山是山）高三百由旬上闊亦尒七寶所

成二山之間闊六百由旬周匝無量

上列諸山中間皆是海水水皆有優

鉢羅華鉢頭摩華拘牟陁華奔茶

利迦華等諸妙香物徧覆於水去斫

迦羅山其間不遠亦有空地青草徧

布即是大海於大海北有大樹王名

曰閻浮樹身周圍有七十由旬根下

入地二十一由旬高百由旬乃至枝葉

四面垂覆五十由旬長阿含經云其

山空地中有大海水名欝禪那此水

下轉輪聖王道廣十二由旬使道兩

邊有七重墻七重欄楯七重羅網七

重行樹周匝交餝七寶所成閻浮提

地輪王出時水自然去其道平現去

海不遠有山名欝禪山去此山不遠

有山名金壁過此山已有山名雪山

縱廣五百由旬深五百由旬雪山中

間有寶山高二十由旬雪山埵出高

百由旬其山頂上有阿耨達池縱廣

五十由旬其水清泠澄淨無穢七寶

砌壘其池底金沙充滿華如車輪根
如車轂華根出汁色白如乳味甘如
蜜池東有殑伽河從牛口出從五百
河入于東海池南有新頭河從師子
口出從五百河入于南海池西有博
叉河從馬口出從五百河入于西海
池北有斯陁河從象口出從五百河
入于北海依奘法師西國傳其贍部
洲之中地者阿那婆苔多池也（唐言無熱惱舊曰
阿耨達池訛也）在香山之南大雪山之北周八
百里矣金銀琉璃頗胝飾其岸焉金
沙弥漫清波皎鏡十地菩薩以願力
故化為龍王於中潛宅出清泠水給
贍部洲是以池東面銀牛口流出殑
伽河（舊曰恒河又曰恒伽訛也）遶池一匝入東南海池
南面金象口流出信度河（舊曰辛頭河訛也）遶
池一匝入西南海池西面琉璃馬口
流出縛芻河（舊曰博叉河訛也）遶池一匝入西
北海池北面頗胝師子口流出徙多
河（舊曰私陁河訛也）遶池一匝入東北海或曰
潛流下地出積石山即徙多河之流
為中國之河源也時無輪王應運贍
部洲地有四主焉南象主則暑溼宜

法苑珠林卷第二

象西寶主乃臨海盈寶北馬主寒勁
宜馬東人主和暢多人故象主之國
躁烈篤學特閑異術寶主之鄉無禮
義重財賄馬主之俗天資獷暴情忍
殺戮人主之地風俗機慧仁義昭明
四主之俗東方為上其居室則東闢
其戶旦日則東向以拜人主之地南面
為尊方俗殊風斯其大槩至於君臣
上下之禮憲章文軌之儀人主之地
無以加也清心釋累之訓出離生死
之數象主之國其理優矣斯皆著之
經誥聞諸土俗博關今古詳考見聞
然則佛興西方法流東國通譯音訛
方言語謬音訛則義失語謬則理乖
故曰必也正名乎貴無乖謬矣又起
世經云阿耨達宮中有五柱堂阿耨
達龍王恒於中止佛言何故名為阿
耨達其義云何此閻浮提所有龍王
盡有三患唯阿耨達龍無有三患云
何為三一者所有諸龍皆被熱風熱
沙著身燒其皮肉及燒骨髓以為苦
惱唯有阿耨達龍無有此患二者所
有龍宮惡風暴起吹其宮內失寶飾

大龍身自現以為苦惱唯阿耨達龍
王無如此患三者所有龍王各在宮
中相娛樂時金翅大鳥入宮搏撮或
始生方便欲取龍食龍怖懼常懷熱
惱唯阿耨達龍無如此患若金翅鳥
王生念欲往即便命終故名阿耨達
阿耨達者 佛告比丘雪山右面
有城名金毗離其城北有七黑山黑
山北有香山其山常有歌舞唱伎音
樂之聲山有二窟一名為晝二名善
晝天七寶所成柔軟香潔猶如天衣
妙音乾闥婆王從五百乾闥婆在其
中止又順正理論云四洲之中唯贍部
洲有金剛座上窮地際下據金輪諸
最後身菩提薩埵將登無上正等菩
提皆坐此座起金剛定以無餘依及
餘依身所有堅固力能持此座
又長阿含經云佛告比丘有四大天
神何等為四一者地神二者水神三
者風神四者火神此之四大各共有
念故地神生惡見言地中無水火風
時我知此地神所念即往語言汝莫
生念言地中無水火風耶曰地中實

無水火風也[illegible]我時語言[illegible]汝勿生此[illegible]念
謂地中無水火風所以者何地中有
水火風但地大多故地大得名佛告
比丘我爲彼地神除其惡見亦教利
喜得法眼淨水中有地火風火中有
地水風風中有地水火但初大多故
偏得名也

界量部第五

依立世阿毗曇論云大鹹海外有山
名曰鐵圍入水三百一十二由旬半出
水亦然廣亦如是周迴三十六億一
萬三百五十由旬從剡浮提南際取
鐵圍山三億六萬六百六十三由旬
從剡浮提中央取東弗于逮中央三
億六萬六百由旬從剡浮提中央取
西瞿耶尼中央三億六萬六百由旬
從剡浮提北際取北欝單越北際四
億六萬七千五百由旬從鐵圍山水
際逕至鐵圍山水際邊度十二億二
千八百二十五由旬鐵圍山水際周
迴三十六億八千四百七十五由旬
從此須彌山頂至彼須彌山頂邊十
二億三千四百五十由旬從此須彌

山中央至彼須彌山中央十二億八 法苑珠林卷二 第二張 霸東
萬三千四百五十由旬從此須彌山
根至彼須彌山根十二億三千十五
由旬如是義者佛世尊說依長阿含經云閻浮提其地縱廣七千由旬西瞿耶尼其地縱廣千由旬東弗于逮其地縱廣九千由旬北鬱單越其地縱廣十千由旬

方土部第六

尋夫方志人別不同惣有二種一凡
二聖若約方言之即有四種所謂四
天下人若以住處言之四天下中合
有四千八處則有四千八種之人若
直業閻浮提一方言之如樓炭經說
大國惣有三十六人亦同之若展別
論則有二千五百小國人亦同之又
一一國中種類若干胡漢羌蠻
夷楚越各隨方土色類不同未可具述
故樓炭經云此南閻浮提種類差別
合有六千四百種人但惣章大數不
別其名長阿含經云佛告比丘此四
天下有八千天下圍遶其外復有大
海水周帀圍遶八千天下復有大金
剛山遶大海水金剛山外復有第二
大金剛山二山中間窈窈冥冥日月

神天有大威力不能以光照及於彼
八大地獄也第一北鬱單越者依長
阿含經云須彌山北天下有鬱單越
國其土正方縱廣一万由旬人面亦
方像彼地形有大樹王名菴婆羅園
七由旬高百由旬枝葉四布五十由
旬多有諸山浴池華菓豊茂無數衆
鳥和鳴地生輭草槃縈右旋色如孔
翠香如婆師輭若天衣其地柔輭以
足蹈地地凹四寸擧足還復地平如
掌無有高下彼土四面有四阿耨達
池各縱廣百由旬以七寶砌出四大
河廣十由旬衆鳥和鳴彼土無有溝
坑荊棘株杌亦無蚊虻毒蟲地純衆
寶陰陽調柔四氣和順百草常生無
有冬夏其土常有自然粳米不種自
生無有糠穭如白華聚猶忉利天食
衆味具足其土常有自然金鍑有摩
尼珠名曰焰光置於鍑下飯熟光滅
不假樵火不勞人功其土有樹名曰
曲躬葉葉相次天雨不漏彼諸男女
止宿其下復有香樹高七十里華菓
繁茂其菓熟時皮破自烈自然香出

或高六十里五十里小者五里其菓
熟時皮破自然出種種衣或出種種
嚴身之具或出種種器或出種種食
或戲河中有衆寶船彼方人民欲入
中洗浴游戲時脫衣岸上乘船中流
娛樂訖已度水還衣便著先出先著
後出後著不求本衣次至香樹樹為
曲躬其人手取樂器調弦並以妙聲
和弦而行詣園娛樂其土中夜阿耨
達龍王數數時起清淨雲周徧世界
而降甘雨如搆牛乳頃以八味水潤
澤普洽於中夜後淨無有翳空中清
明海出涼風微吹人身舉體快樂其
土豐熟人民熾盛設須飲食以自然
粇米著於金中以焰光珠置於釜下
飯自然熟珠光自滅諸有來者自恣
食之其主不起飯終不盡若其主起
飯則盡賜其飯鮮潔如白華聚其味
如天無有衆病氣力充足顏色和悅
無有衰耗其土人身顏貌同等不可
分別其貌少壯如閻浮提二十許人
其人口齒平正潔白無間髮紺青色
無有塵垢髮垂八指齊眉而止不長

不短若其主人起欲心時有熟視安
人而捨之去彼女隨往詣園林若彼
女人是彼男子父母親骨宗中表
不應行欲者樹不曲蔭各自散去若
非親者樹則曲蔭隨意娛樂一日二
日或至七日介乃捨去 [illegible]
[illegible]
者目 彼人懷妊七日八日便產隨生男女
置於四衢大交道頭捨之而去有諸
行人經過其邊出指令嗽指出甘乳
充徧兒身過七日已其兒長成與彼
人等男向男衆女向女衆彼人命終
不相哭泣莊嚴死屍置四衢道捨之
而去有鳥名憂慰禪伽接彼死屍置
於他方 [illegible] 又其土人
大小便時地爲開擗便利訖已地還
自合其土人民無所繫戀亦無畜積
壽命常定死盡生天彼人何故壽命
常定其人前世修十善行身壞命終
生鬱單越壽命千歲不增不减是故
彼人壽命平等若有人能施沙門婆

羅門及施貧窮乞兒疾病困苦者給[illegible]
其衣食乘輦華鬘塗香牀榻房舍又
造塔廟燈燭供養其人命終生鬱單
越壽命千歲不增不減其土不受十
善舉動自然與十善合身壞命終生
天善處是故彼人得稱爲勝於三天
下其土最上故泰言最上 立世
論云彼土人民悉皆白淨人所莊飾
鬚髮𨲳黑恒如剃周羅五日頭髮自
然長橫七指無有增減順正論云北
俱盧洲形如方座四邊量等面各二
千旣識界方面各二千已具其義邊
有二中洲一矩拉婆洲二憍拉婆洲此
二洲皆有人住第二東弗于逮依長
阿含經云須彌山東有天下名弗于
逮其土正圓縱廣九千由旬人面像
彼地形有大樹王名伽藍浮圖七由
旬高百由旬枝葉四布五十由旬造
天地經云東方人物勝閻浮提人彼
土用綿縜共相市易依長阿含經云
彼土人壽二百歲少出多減 [illegible]
飯食魚肉 [illegible]以穀帛
珠璣共相市易人有婚禮嫁娶 [illegible]

[illegible] 第七張

彼順正理論云東勝身洲東狹西廣三
邊量等形如半月東三百五十二邊
各二千此東洲東邊廣南洲南際故
東如半月其洲邊有二中洲者一提
訶洲二毗提訶洲此二洲皆有人住第
三俱耶尼者依長阿含經云須彌山
西天下名俱耶尼其土形如滿月縱
廣八千由旬人面像彼地形有大樹
王名曰斤提園七由旬高百由旬枝
葉四布五千由旬[illegible]
名曰[illegible]世云[illegible]人壽二百歲以牛馬珠玉共相
市易人物亦勝閻浮提立世論云彼
土人或自殺生或令他殺死則食宍
同剡浮提人若眷屬死送棄山中燒
屍棄去或置水中或埋土裏或著空
地東西二洲大同剡浮提婚禮亦同
其欲多者一生之中數至十二其中
品者數或至十亦有修行至死無欲
彼人莊飾並皆被髮上下著衣依順
正理論云西牛貨洲圓如滿月徑二千
五百周圍七千半其洲邊有二中洲

者一含祢洲([illegible])二嗢怛羅漫([illegible])里拏洲([illegible])皆
有人住第四閻浮提者像長阿含經
云須彌山南有天下名閻浮提其土
南狹北廣縱廣七千由旬人面像此
地形有大樹王名閻浮提圍七由旬
高百由旬枝葉四布五十由旬([illegible])
(其下有閻浮那檀金聚高二十由旬 以此勝金出此樹下名閻浮那樹金)復有金翅
鳥王樹名俱利睒婆羅圍七由旬高
百由旬枝葉四布五十由旬阿脩羅
王有樹名曰善晝圍七由旬高百由
旬枝葉四布五十由旬忉利天有樹
名曰晝度圍七由旬高百由旬枝葉
四布五十由旬閻浮提人人壽百歲
中夭者多初十無知二十少知猶未
黠了三十欲意盛四十所行無端五
十所習不忘六十墜著七十體性遲
緩八十無榮飾九十疾痛百歲諸根
衰耗經於三百冬夏春三万六千食
中間或有不具者立世阿毗曇論云
剡浮提人衣服莊飾種種不同或有
長髮今為兩髻或有剃落髮鬚或有
頂留一髻餘髮皆除名周羅髮或有
拔除髮鬚或剪髮剪鬚或有編髮或

有被髮或有剪前被後令圓或有裸
形或著衣服覆上露下或露上覆下
或上下俱覆或止障前後此洲人民
所食多種不可具述婚禮市易現事
可知然論云剡浮提人一生欲事無
數無量不同餘三洲人少欲亦有修
行至死無欲依順正理論云南贍部
洲有邊洲一名遮末羅洲二名筏羅
遮羅洲此二洲中皆有人住

身量部第七

依立世經云閻浮提人命促至十歲
時身形短小或長二搩手三搩手於
其自身則有八搩手毗曇論云閻浮
提人至百歲時身長三肘半或長四
肘（長阿含經云長三肘或有不定者大而言之）弗婆提人長
八肘瞿耶尼人長十六肘鬱單越人
長三十二肘

壽命部第八

始毗曇說閻浮提人壽命不定有其
三品上壽一百二十五歲中壽一百
歲下壽六十歲其間中夭者不可
勝數且依劫減時說有此品若據劫
初壽命無量或至八萬四千依長阿

舍經閻浮提[illegible]人人壽百二十歲中夭[illegible]者多東弗于逮人人壽二百歲[illegible]西倶耶尼人人壽三百歲北欝單越人人壽千歲[illegible]

衣量部第九

依起世經云閻浮提人身長三肘半衣長七肘闍三肘半瞿陁尼人弗婆提人身衣與閻浮提等鬱單越人身長七肘衣長十四肘上下七肘阿脩羅身長一由旬衣長二由旬闍一由旬重半起刹沙[illegible]

[illegible]

優劣部第十

長阿含經云佛告比丘閻浮提人有三事勝拘耶尼人何等為三一者勇猛强記能造業行二者勇猛强記勤修梵行三者勇猛强記佛出其土拘耶尼人有三事勝閻浮提人何等為三一者多牛二者多羊三者多珠玉閻浮提有三事勝弗于逮何等為三一者勇猛强記能造業行二者勇猛强記能修梵行三者勇猛强記佛出其土弗于逮有三事勝閻浮提何等

爲三一者其土極廣二者其土極大
三者其土極妙閻浮提有三事勝瞿
單越何等爲三一者勇猛强記能造
業行二者勇猛强記能修梵行三者
勇猛强記佛出其土瞿單越有三
事勝閻浮提何等爲三一者無所繫
屬二者無有我所三者壽定千歲
閻浮提人亦以上三事勝餓鬼趣餓
鬼趣有三事勝閻浮提何等爲三一
者長壽二者身大三者他作自受閻
浮提人亦以上三事勝金翅鳥金翅
鳥復有三事勝閻浮提何等爲三
一者長壽二者身大三者宮殿閻浮
提以上三事勝阿須倫阿須倫復有
三事勝閻浮提何等爲三一者宮殿
高廣二者宮殿莊嚴三者宮殿清淨
閻浮提人以上三事勝四天王天復
以三事勝閻浮提何等爲三一者長
壽二者端正三者多樂閻浮提人亦
以上三事勝忉利天焰摩天兜率天
化樂天他化自在天此諸天復有三
事勝閻浮提何等爲三一者長壽二
者端正三者多樂

諸天部第二 法苑珠林卷第二 此別有十二部

辯位部 會名部 業因部
受生部 界量部 身量部
衣量部 壽量部 住處部
廣狹部 莊飾部 奏請部
通力部 身光部 市易部
婚禮部 飲食部 儀式部
眷屬部 貴賤部 貧富部
送終部

辯位部第一

如婆沙論中說天有三十二種欲界有十色界有十八無色界有四合有三十二天也第一欲界十天者一名千手天二名持華鬘天三名常放逸天四名日月星宿天五名四天王天六名三十三天（梵名忉利天）七名炎摩天八名兜率陀天九名化樂天十名他化自在天（初星宿及後四此五居空手華常放逸四天忉利此五在山具如下第九住處說）第二色界有十八天者初禪有三天一名梵衆天二名梵輔天三名大梵天（此大梵天無別住處但於梵輔天中[illegible]顯尊持大梵天王獨[illegible]此三天之中梵衆是庶民梵輔是臣[illegible]二此初禪有其君臣民庶之別自此已上[illegible]）禪之中有三天一名少光天二名無

量光天二名光音天第三禪中亦有三天一名少淨天二名無量淨天三名徧淨天第四禪中獨有九天一名福生天二名福愛天三名廣果天四名無想天此無想天亦無別所但是廣果天中別處以是外道所居故今二種別名也五名無煩天六名無熱天七名善現天八名善見天九名色究竟天亦名阿迦膩吒天名色界有十八天合第三無色界中有四天一名空處天二名識處天三名無所有處天四名非想非非想處天是名三界總有三十二種天也問曰未知此三十二天幾凡幾聖荅曰二唯凡住五唯聖住自餘二十五天凡聖共住所言二唯凡住者一是初禪大梵天王二是四禪中無想天中唯是外道所居問曰何故此二唯凡住耶荅曰為大梵天王不達業因唯說我能造化一切天地人物恃此高慢輕蔑一切聖人故不與居又無想天中唯是外道脩無想定以生其中受五百劫無心之報外道不達謂為涅槃受報畢已必起邪見來生地獄以是義故一切聖人亦不生中也所言五唯聖人居者謂從廣果已

上無煩無熱等五淨居天唯是那含
羅漢之所住也縱凡生彼天者要是
進向那含身得四禪發於無漏起熏
禪業或起一品乃至五品方乃得生
凡夫無此熏禪業故不得生也若言
那含生彼理則無疑問曰阿羅漢既
是無生何故亦云生彼天者荅曰此
應言欲界那含生彼而得羅漢非謂
先是羅漢而生彼也自餘二十五天
凡聖共居不言可悉若揔攄大小乘
說合有四天故涅槃經云有四種天
一世間天二生天三淨天四義天世
間天者如諸國王生天者從四天王
乃至非想非無想天淨天者從須陁
洹至辟支佛義天者十住菩薩摩訶
薩以何義故十住菩薩名為義天以
能善解諸法義見一切法是空義故

會名部第二

第一四天王者依長阿含經云東方天
王名多羅吒此云治國主（智度論云提頭賴吒）領乾
闥婆及毗舍闍神將護弗婆提人不
令侵害南方天王名毗瑠璃此云增
長主（智度論名毗樓勒叉）領鳩槃茶及薜荔神

[illegible]
將護閻浮提人西方天王名毗留博(第五張)
叉此云雜語主(智度論云毗捷博叉)領一切諸龍
及富單那將護瞿耶尼人北方天王
名毗沙門此云多聞主領夜叉及羅
刹將護鬱單越人智度論云天帝釋
具依梵音應云提婆那因釋迦者(秦言
能也)提婆(言天)因(言主)合而言之是能天主
也須夜摩天者(秦言妙善)兜率陁者(秦言妙足)
也須涅蜜陁者(秦言化樂)婆舍跋提者(秦言他化自在
天也)梵天王名曰尸棄(秦言火頂別云火[illegible])首陁婆天
者(秦言淨居天且依智度論遊要釋世少多自淨天色亞天名具如沙爲文須搜
不可具尋也)中阿含經云時有異比丘來詣
佛所稽首佛足退住一面白佛言世
尊何因緣名釋提桓因佛告比丘釋
提桓因本爲人時行於頓施沙門婆
羅門貧窮困苦施以飲食錢財燈明
等以堪能故名釋提桓因復何因緣
名富蘭陁羅告曰彼本爲人時數數
行施衣被飲食乃至燈明故名富蘭
陁羅復何因緣故名摩訶婆告曰本
爲人時名摩伽婆即以本爲名復何
因緣故名娑婆婆告曰本爲人時以
婆詵私衣布施供養故名娑婆婆復

[illegible]
何因緣故名憍尸迦告曰本為人時
為憍尸迦姓故復何因緣故名舍脂
鉢低答曰彼舍脂為天帝釋第一天
后復何因緣故名千眼告曰本為人
時聰明智慧於一坐間思千種義觀
察稱量故復何因緣故名因提利告
曰天帝於諸三十三天為主故佛告
比丘然彼釋提桓因本為人時受持
七種受得天帝釋何等為七謂供養
父母乃至等行惠施如經偈說為天
帝釋

業因部第二

問曰六趣之報造何業生答曰依智
度論說六趣之業不過善惡各有三
品上者生天中者生人下者生四惡
趣若依此義但善上品即得生天不
分散定別耶若依業報差別經中具
說十善得生天趣具分定散三界差
別經云復有十善能令眾生得欲界
天報具脩增上十善得生欲界天報
此則欲界散善業也復有十業能令
眾生得色界天報為脩有漏十善與
定相應此則色界定善業也復有四

業能令衆生得無色界天報一者謂
過一切色想滅一切有對想入空處
定二者過一切空處定入識處定三
者過一切識處定入無所有處定四
者過一切無所有處定入非想非非
想處定以是四業得無色界報若尒
此界何故不言十善業者應言此界
是無色報離色而脩遠離身名是故
據地但言四業不說十善也然上來
所說皆是如來分別業報因果相當
不差異也若依善戒經說僧持二百
五十戒尼持三百七十八戒亦是生
天之業故四分律偈云
明人能護戒能得三種樂名譽及利養
死得生天上
此據欲界天說又如正法念經說戒
因持戒不殺不盜不婬由斯三善亦
得生天此亦生欲界天因別時之說
然非居此三即得生天也又如溫室
經說洒僧淨業亦得生天及上界報
此亦別時之意非將洒僧散善得生
上界但是欲界天報又如涅槃經說
慈母於恒河救兒兒母俱死得生梵

天此是散心之慾不以餘定善動言 [illegible]
得生天此但據遠因非局散慾則得
上生亦如一闡涅槃不惜四趣義亦
如是故正法念經云若身不殺盜婬
口不妄語不綺語不兩舌不惡口持
此七戒得生四天王天若能持七種
戒得生化生天此有上中下若持不
殺戒得生四天王處若持不殺不盜
得生三十三天若持不殺不盜不邪
婬得生夜摩天若持不殺不盜不邪
婬不妄語兩舌惡口綺語得生兜率
陁天受世間戒信奉佛戒不殺不盜不邪
婬不妄語兩舌惡口綺語得生化樂
天他化自在天又長阿含經云先於
佛所淨脩梵行於此命終生忉利天
使彼諸天增益五福一者天壽二者
天色三者天名稱四者天樂五者天
威德又雜阿含經云尒時世尊告比
丘過去世時拘薩羅國有彈琴人名
曰鹿牛於拘薩羅國人間遊行止息
野中有六魔大天宮天女來至拘薩
羅國鹿牛彈琴人所語鹿牛彈琴人
言阿舅阿舅為我彈琴我當歌舞

中彈琴者言如是姊妹我當[illegible]
琴汝當語我是何人何由生此天女
答言阿男且彈琴我當歌儛爾
中自說所以生此因緣彼人即便彈
琴彼三天女即便歌儛第一天女說
偈歌言

若男子女人　勝妙香惠施　施香因緣故
所生得殊勝　施所愛念物　生天隨所欲
見我居宮殿　乘虛而遊行　天身如金聚
天女百中勝　觀察斯福德　迴向中之最

第二天女復說偈言

若男子女人　勝妙香惠施　愛念可意施
生天隨所欲　見我處宮殿　乘虛而遊行
天身若金聚　天女百中勝　觀察斯福德
迴向中之最

第三天女復說偈言

若男子女人　以食而惠施　可意愛念施
生天隨所欲　見我居宮殿　乘虛而遊行
天身如金聚　天女百中勝　觀察斯福德
迴向中之最

第四天女復說偈言

憶念餘生時　曾為人婢使　不盜不貪嗜
勤修不懈怠　量腹自知身　分餐救貧人

今見居宮殿　乘虛而遊行　天身如金聚

法苑珠林卷五　第十張　[illegible]

天女百中勝　觀察斯福德　供養中為最

第五天女復說偈言

憶念餘生時　為人作子婦　嫜嫗性狂暴

常加麁惱言　執節脩婦禮　卑遜而奉順

今見處宮殿　乘虛而遊行　天身如金聚

天女百中勝　觀察斯福德　供養中為最

第六天女復說偈言

昔曾見行路　比丘比丘尼　從其聞正法

一宿受齋戒　今見處天宮　乘虛而遊行

天身如金聚　天女百中勝　觀察斯福德

迴向中之最

尒時拘薩羅國處牛彈琴人而說偈

言

我今善來此　拘薩羅林中　得見此天女

具足妙天身　既見又聞說　當增脩善業

緣今脩功德　亦得生天上

說是語已　此諸天女即沒不見

受生部第四

第一四天王天受生者　依長阿含智

度論等　四天王天皆有婚嫁行欲如

人　然受化生　初生如二歲小兒在其膝

上（依順正理論云如五歲小兒別經云男生坐母右膝女生坐母左膝上出）兒來

未久便知飢渴自然寶器盛百味食

[illegible] 華三張 [illegible]

若福多者飯色白自中者青色下者
赤色若渴寶器甘露漿如食之色飲
不留停如蘇投火食訖便與諸天等
量初生出時憶昔往業戲已忘念
第二忉利天受生者依毗耶婆仙人
問佛經云大仙當知三十三天遊戲
受樂於樹林中行見彼天子天女同
一處坐心喜愛樂速生彼處如線穿
珠牵線珠走不生異道即於生時彼
天婦女手華生彼女見已自知有兒
即以此華授與夫言若今得子可生
歡喜彼天見之喜心增上必知其妻
得天童子二天心喜七日滿已長髮
旋動清淨無垢天衣具足即彼天衆
生七日之中憶念我某處退生此天
中某我父母我作善業極生喜喜生
已則心欲得即便行往詣彼處如醉
象行臂如象鼻洪圓纖長纖則平正
臂如金色上下身麁中身則細行則
庠審深心勇健膂如弓弛背骨平直
兩髀洪滿如芭蕉樹善知天法脇顯
短細天香甚香爪甲赤薄身體香潔

無主莊嚴取以嚴身天無病苦於宮
殿中次第漸行見無主天女見天童
子一切悉來圍遶而住作如是言聖
子善來此汝宮殿我無夫主久離夫
主獨有童子我今年少妙色具足應
相供養乳若金瓶面如蓮華開敷之
色如雲電行端正可喜我是天女今
相供養奉給走使此戲樂處如是婦
女而來迎之奉給供養彼三十三天
有善法堂天衆集處有八萬四千柱
皆是衆寶所成入者無諸惡觸安隱
等過亦無眠睡懈怠頻申等過無量
百千天女欲心戲笑無有嫉心鬪諍
等過頻淨無垢如月鏡輪天女之法
以香彩色用點頰額以莊嚴面天女
詠聲共相娛樂起世經云彼於天中
或在天子或在天女或於坐處或兩
膝內或兩股間忽然而生初生出時
即如人間十二歲兒若是天男即在
天子坐處膝邊隨一處生若是天女
即在天女兩股內生既出生已彼天
即稱是我兒女初生之時以自業故
得三種念一自知從其處死二自知

念此處生三知彼生是此業果是此福

報作是念已便思念食即於其前有
衆寶器自然盛滿天須陁味種種異
色有衆寶器其須陁味色最白淨若
報中者其色稍赤若福下者其色稍
黑彼天子以手把取天須陁味內其
口中即漸消融如蘇置火即自消融
無復形影若有渴時即於其前有天
寶器盛滿天酒隨福上中下白赤黑
色略說如前入口消融亦同前說飲食
旣訖身遂長大麁細高下與舊男女
等無有異此諸天子天女等身旣充
足各隨意趣或詣園苑看其樹自然
種種衣服瓔珞華鬘飲食音樂從垂
隨取無量億數諸天王女在此園中
未見如是以業熟故了了分明憶宿
世事如視掌中由見天女迷諸色欲
正念覺知此心即滅旣失前念著現
在欲口唯唱言此等皆是天王女耶
天王女耶此則名爲欲愛所持順正
理論云諸天初受生時身量云何初
六欲諸天初生如次如五六七八九
十歲人生已身形速得圓滿色界天

衆生初生時身量周圓具妙衣服一
切天衆皆作聖言為彼言説同中天
度欲不由學自解此言
界量部第五
如起世經云須彌山下別有三級諸
神住處其最下級縱廣正等六十由
旬其第二級縱廣正等四十由旬其
最上級縱廣正等二十由旬皆有七
重牆院乃至諸鳥各出妙音其下具
足此三級中皆有夜叉住須彌山半
高四萬二千由旬有四大天王所居
宮殿須彌山上有三十三天宮殿帝
釋所居三十三天已上二倍有夜摩
天又更一倍有兜率天又更一倍有
化樂天又更一倍有他化自在天他化
天上又更一倍有梵身天梵身天下
梵其中間有釋摩波旬諸宮殿倍梵
身天上有光音天倍光音天上有徧
淨天倍徧淨天上有廣果天倍廣果
天上有不麁天不麁天下其間別有
諸天宮殿所居名無想衆生倍
不麁天上有不煩天倍不煩天上有
善見天倍善見天上有善現天倍善

到天上有阿迦尼吒諸天宮殿阿迦
尼吒天已上更有天名無邊空處無
邊識處無所有處非想非非想處此
等皆名諸天住處如是界分衆生居
住若來若去若生若滅邊際所極此
世界中所有衆生生老病死皆是道
中至此不過是名娑婆世界無量剎
土諸餘十方亦復如是又立世阿毗
曇論云從剡浮提向下二萬由旬是
無間地獄從剡浮提向下一萬由旬
是焰摩世間地獄處此二中間有餘
地獄從此向上四萬由旬
是四天王住處從此向上八萬由旬
是三十三天住處從此向上十六萬
由旬是夜摩天住處從此向上三億
二萬由旬是兜率陁天住處從此向
上六億四萬由旬是化樂天住處從
此向上十二億八萬由旬是他化自
在天住處有比丘問佛世尊從剡浮
提至梵處近遠如何佛言比丘從剡
浮提至梵處其遠甚高譬如九月十
五日月圓滿時若有一人在彼梵處
放一百丈方石墮向下界中間無礙

到於後歲九月圓滿時至剡浮提地
無量光天復遠一倍從無量光天至
徧勝光天復遠一倍從徧勝天至少
淨天復遠一倍從少淨天至無量淨
天復遠一倍從無量淨天至徧淨天
復遠一倍從徧淨天至無雲天復遠
一倍從無雲天至福生天復遠一倍
從福生天至廣果天復遠一倍從廣
果天至無想天復遠一倍從無想天
至善現天復遠一倍從善現天至善
見天復遠一倍從善見天至不煩天
復遠一倍從不煩天至不燒天復遠
一倍從不燒天至阿迦尼吒天復遠
一倍而說偈言

從阿迦尼吒　至剡浮提地　放大密石山
六萬五千年　五百三十五　中間若無礙
方至於剡浮

智度論云譬如從色界初際下一丈
石經一萬八千三百八十三年方至
於地

法苑珠林卷第二

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造